漢儒通義

漢儒通義卷三

番禺陳澧撰集

道

趙氏孟子章句曰道謂陰陽大道無形而生有形舒之彌六合卷之不盈握包絡天地稟授羣生者也公孫丑章句上

又章指曰聖人之道學而時習盡心章句下章指

鄭氏禮記注曰道謂仁義也樂記注

又周禮大司樂凡有道者注曰道多才藝者

先鄭周禮注曰道謂先王所以教道民者宮正注

釋名曰道導也所以通導萬物也釋言語

韓詩外傳曰君子之於道也猶農夫之耕雖不獲年之優無以易也卷十

又曰傳曰君子之聞道入之於耳藏之於心察之以仁守之以信行之以義出之以遜故人無不虛心而聽也小人之聞道入之於耳出之於口苟言而已譬如飽食而嘔之其不惟肌膚無益而於志亦戾矣卷九

理

說文曰理治玉也玉部

又曰湏理也頁部

趙氏孟子章句曰理者得道之理 告子章句上

白虎通曰禮義者有分理 情性

鄭氏禮記注曰理義也 喪服四制注

又祭義理發乎外而衆莫不承順注曰理謂言行也

又樂記理發諸外而民莫不承順注曰理容貌之進止也

又曰理猶性也 樂記注

爾雅明明斤斤察也孫氏注曰明明性理之察也 邢疏

韓詩外傳曰聖人何以不可欺也曰聖人以己度人者也以心度心以情度情以類度類古今一也類不

悖雖久同理故性緣理而不迷也卷三

心

釋名曰心纖也所識纖微無物不貫也釋形體

白虎通曰目爲心視口爲心譚耳爲心聽鼻爲心嗅是其支體主也情性

趙氏孟子章句曰人之有心爲精氣主思慮可否然後行之猶人法天天之執持綱維以正二十八舍者北辰也論語曰北辰居其所而衆星拱之心者人之北辰也盡心章句上

春秋繁露曰凡氣從心心氣之君也何爲而氣不隨

也循天之道

又曰衣服容貌者所以說目也聲音應對者所以說耳也好惡去就者所以說心也故君子衣服中而容貌恭則目說矣言理應對遜則耳說矣好仁厚而惡淺薄就善人而遠僻鄙則心說矣五行對

又曰目不能二視耳不能二聽手不能二事一手畫方一手畫圓莫能成是故古之人物而書文心止於一中者謂之忠持二忠者謂之患患人之中不一者也不一者故患之所由生也是故君子賤二而貴一人孰無善善不一故不足以立身治孰無常常不一

故不足以致功詩云上帝臨汝無二爾心知天道者之言也天道無二

韓詩外傳曰夫治氣養心之術血氣剛強則務之以調和智慮潛深則一之以易諒勇毅強果則輔之以道術齊給便捷則安之以靜退卑攝貪利則抗之以高志容眾好散則劫之以師友怠慢摽棄則慰之以禍災愿婉端慤則合之以禮樂凡治氣養心之術莫徑由禮莫優得師莫慎一好好一則摶摶則精精則神神則化是以君子務結心乎一也詩曰淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮卷二

又曰防邪禁佚調和心志（同上）

說文曰亟常也从心从舟在二之閒上下心以舟施恒也（二部）

釋名曰克刻也刻物有定處人所克念有常心也（釋言語）

又曰慢漫也漫漫心無所限忌也（同上）

尚書大傳曰禦思心於有尤鄭注曰尤過也止思心之失者在於去欲有所過欲者（儀禮經傳通解續祭禮十）

鄭氏毛詩箋曰心志定故可自得也（羔羊箋）

又抑抑威儀維德之隅箋曰古之賢者道行心平可

外占而知内如宮室之制内有繩直則外有廉隅

性

說文曰性人之陽气性善者也从心生聲心部

白虎通曰情性者何謂也性者陽之施情者陰之化也人稟陰陽氣而生故内懷五性六情情者靜也性者生也此人所稟六氣以生者也故鉤命決曰情生於陰欲以時念也性生於陽以理也陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也情性

又曰人無不含天地之氣有五常之性者禮樂

禮記中庸天命之謂性鄭注曰天命謂天所命生人

者也是謂性命木神則仁金神則義火神則禮水神
則信土神則知

毛詩天生烝民有物有則鄭箋曰天之生衆民其性
有物象謂五行仁義禮智信也

又曰受性於天不可變也桑柔箋

又曰內有其性乃可以有爲德也抑箋

尚書寬而栗柔而立云云鄭注曰凡人之性有異有
其上者不必有下有其下者不必有上上下相協乃
成其德正義

春秋繁露曰天之爲人性命使行仁義而羞可恥非

若鳥獸然苟爲生苟爲利而已竹林

又曰善善惡惡好榮憎辱非人能自生此天施之在人者也同上

又曰人受命於天有善善惡惡之性可養而不可改可豫而不可去玉杯

毛詩不聞亦式不諫亦入傳曰言性與天合也

又如金如錫如圭如璧傳曰金錫練而精圭璧性有質

趙氏孟子章指曰天之生人皆有善性引而趨之善惡異衢高下相懸賢愚舛殊尋其本者乃能一諸告子

章句上 章指

又曰守正性者爲君子隨曲拂者爲小人也同上

又曰物雖有性性各殊異惟人之性與善俱生赤子入井以發其誠告子一之知其麤矣孟子精之是在其中同上

又人之所不學而能者其良能也所不慮而知者其良知也章句曰不學而能性所自能良甚也是人之所能甚也知亦猶是能也

又曰人生皆有善性但當充而用之耳滕文公章句上

又曰性有仁義禮智之端心以制之惟心爲正人能

盡極其心以思行善則可謂知其性矣知其性則知天道之貴善者也盡心章句上

又性也有命焉君子不謂性也章句曰此皆人性之所欲也得居此樂者有命祿人不能皆如其願也凡人則觸情從欲而求可樂君子之道則以仁義爲先禮節爲制不以性欲而苟求之也故君子不謂之性也

禮記禮運故人者其天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也鄭注曰言人兼此氣性純也

又故人者天地之心也五行之端也食味別聲被色

而生者也注曰此言兼氣性之效也

又曰氣順性也樂記注

又中庸變則化注曰變改惡爲善也變之久則化而性善也

春秋繁露曰性比於禾善比於米米出禾中而禾未可全爲米也善出性中而性未可全爲善也深察名號

韓詩外傳曰璽之性爲絲弗得女工燔以沸湯抽其統理不成爲絲卵之性爲雛不得良雞覆伏孚育積日累久則不成爲雛夫人性善非得明王聖主扶攜內之以道則不成君子詩曰天生蒸民其命匪諶靡

不有初鮮克有終言惟明王聖主然後使之然也卷五

命

鄭氏毛詩箋曰命猶道也維天之命箋

又禮記注曰命猶性也檀弓下注

又易窮理盡性以至於命注曰言窮其義理盡人之情性以至於命吉凶所定文選陸士衡弔魏武帝文注

韓詩外傳曰子曰不知命無以爲君子言天之所生皆有仁義禮智順善之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心無仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君子小雅曰天保定爾亦孔

之固言天之所以仁義禮智保定人之甚固也大雅曰天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德言民之秉德以則天也不知所以則天又焉得爲君子乎卷六

春秋繁露曰人於天也以道受命其於人以言受命不若於道者天絕之不若於言者人絕之順命

白虎通曰命者何謂也人之壽也天命已使生者也命有三科以記驗有壽命以保度有遭命以遇暴有隨命以應行壽命者上命也若言文王受命唯中身享國五十年隨命者隨行爲命若言怠棄三正天用勦絕其命矣又欲使民務仁立義闕無滔天滔天則

司命舉過言則用以弊之遭命者逢世殘賊若上逢亂君下必災變暴至夭絶人命沙鹿崩于受邑是也壽命

趙氏孟子章句曰命有三名行善得善曰受命行善得惡曰遭命行惡得惡曰隨命惟順受命爲受其正也已盡心章句上

又曰仁人之行一度而已雖見前人或殀或壽終無二心改易其道殀若顏淵壽若邵公皆歸之命脩正其身以待天命此所以立命之本同上

又曰知命者不憂不懼與天消息而已矣公孫丑章句下

又命也有性焉君子不謂命也章句曰此皆命祿遭遇乃得居而行之不遇者不得施行然亦才性有之故可用也凡人則歸之命祿在天而已不復治性以君子之道則修仁行義修禮學知庶幾聖人亹亹不倦不但坐而聽命故曰君子不謂命也

情

說文曰情人之陰气有欲者心部

白虎通曰六情者何謂也喜怒哀樂愛惡謂六情所以扶成五性情性

賈氏左傳解詁曰好生於陽惡生於陰喜生於風怒

生於雨哀生於晦樂生於明昭二十五年正義

毛詩天生烝民有物有則鄭箋曰其情有所法謂喜怒哀樂好惡也

鄭氏禮記注曰人情之中外相應問喪注

又曰情以陰陽通也禮運注

又曰情主利欲也坊記注

趙氏孟子章句曰性與情相爲表裏性善勝情情則從之告子章句上

春秋繁露曰身之有性情也若天之有陰陽也言人之質而無其情猶言天之陽而無其陰也窮論者無

時受也（深察名號）

又曰喜氣爲暖而當春怒氣爲清而當秋樂氣爲太陽而當夏哀氣爲太陰而當冬四氣者天與人所同有也非人所能畜也故可節而不可止也節之而順止之而亂人生於天而取化於天喜氣取諸春樂氣取諸夏怒氣取諸秋哀氣取諸冬四氣之心也四肢之答各有處如四時寒暑不可移若肢體肢體移易其處謂之壬人寒暑移易其處謂之敗歲喜怒移易其處謂之亂世（陽尊陰卑）

又曰人無春氣何以博愛而容衆人無秋氣何以立

嚴而成功人無夏氣何以盛養而樂生人無冬氣何以哀死而恤喪天無喜氣亦何以暖而春生育天無怒氣亦何以清而秋殺就天無樂氣亦何以疏陽而夏養長天無哀氣亦何以激陰而冬閉藏故曰天乃有喜怒哀樂之行人亦有春秋冬夏之氣者合類之謂也匹夫雖賤而可以見德刑之用矣天辯在人

仁義禮智信

白虎通曰五性者何謂仁義禮智信也仁者不忍也施生愛人也義者宜也斷決得中也禮者履也履道成文也智者知也獨見前聞不惑於事見微知著也

信者誠也專一不移也故人生而應八卦之體得五氣以爲常仁義禮智信是也情性

又曰五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也同上

釋名曰仁忍也好生惡殺善含忍也義宜也裁制事物使合宜也禮體也得事體也智知也無所不知也信申也言以相申束使不相違也釋言語

韓詩外傳曰傳曰愛由情出謂之仁節愛理宜謂之義致愛恭謹謂之禮文禮謂之容卷四

鄭氏毛詩箋曰人之心皆有仁義教之則進角弓箋

趙氏孟子章句曰人皆有仁義之心堯舜行仁義而

已告子章句下

春秋繁露曰春秋之所治人與我也所以治人與我者仁與義也以仁安人以義正我故仁之爲言人也義之爲言我也言名以別矣仁之於人義之於我者不可不察也衆人不察乃反以仁自裕而以義設人詭其處而逆其理鮮不亂矣是故人莫欲亂而大抵常亂凡以闇於人我之分而不省仁義之所在也是故春秋爲仁義法仁之法在愛人不在愛我義之法在正我不在正人我不自正雖能正人弗予爲義人不被其愛雖厚自愛不予爲仁仁義法

毛詩傳曰執義一則用心固鳲鳩傳

又曰良士瞿瞿傳曰瞿瞿然顧禮義也

禮記大學可以人而不如鳥乎鄭注曰言人亦當擇禮義樂土而自止處也

又曰禮主於敬曲禮上注○何氏公羊文九年解詁曰禮主于敬

又曰禮由人心而已檀弓下注

又曰禮所以副忠信也忠信而無禮何傳乎檀弓上注

說文曰禮履也示部

又曰𥏼識詞也白部

春秋繁露曰何謂之智凡人欲舍行爲皆以其知先

規而後爲之其規是者其所爲得其所事當其行遂其名榮其身故利而無患其規非者其所爲不得其所事不當其行不遂其名辱害及其身故曰莫急於智（必仁且知）

論語知者動包氏章句曰日進故動（集解）

說文曰信誠也从人从言會意（言部）

又曰丹青之信言象然（青部）

韓詩外傳曰口惠之人鮮信（卷五）

善

說文曰譱吉也（誩部）

釋名曰善演也演盡物理也惡扼也扼困物也釋言語

孟子夫道一而已矣趙氏章句曰惟有行善耳

又章指曰從善改非坐而待旦知而爲之罪重於故滕文公章句下章指

韓詩外傳曰中心存善而日新之則獨居而樂德充而形卷一

鄭氏禮記注曰知善之爲善乃能行誠中庸注

又曰其知於善深則來善物其知於惡深則來惡物事緣人所好來也大學注

何氏公羊解詁曰同心爲善善必成同心爲惡惡必

成莊十六年解詁

又曰去惡就善曰進隱元年解詁

又曰善惡相除僖十年解詁

德

說文曰悳外得於人內得於己也从直从心心部

釋名曰德得也得事宜也釋言語

春秋繁露曰天德施地德化人德義人副天數

賈氏左傳解詁曰正德人德利用地德厚生天德服氏解誼同○周禮大司樂疏

易乾元亨利貞子夏傳曰元始也亨通也利和也貞

正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得元始開
通和諧貞固不失其宜是以君子法乾而行四德故
曰元亨利貞矣集解
周禮大司徒六德知仁聖義忠和鄭注曰知明於事
仁愛人以及物聖通而先識義能斷時宜忠言以中
心和不剛不柔
又師氏一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三
曰孝德以知逆惡注曰至德中和之德覆燾持載含
容者也孔子曰中庸之爲德其至矣乎敏德仁義順
時者也說命曰敬孫務時敏厥修乃來孝德尊祖愛

親守其所以生者也孔子曰武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也孝在三德之下三行之上德有廣於孝而行莫尊焉

又曰德行內外之稱在心爲德施之爲行師氏注

又大司樂有德者注曰德能躬行者

又尚書注曰人能明其德所行使有常則成善人矣皋陶謨正義

又易明出地上晉君子以自昭明德注曰地雖生萬物日出於上其功乃著故君子法之而以明自照其德集解

又禮記大學在明明德注曰謂顯明其至德也

又是故君子無所不用其極注曰君子曰新其德常盡心力不有餘也

又曰謙者所以成行立德表記注

荀氏易注曰徵忿窒慾所以脩德繫辭下集解

毛詩傳曰君子之德當柔潤溫良芃蘭傳

中和

說文曰中內也从口丨上下通丨部

又曰中正也史部

鄭氏周禮注曰中猶忠也和剛柔適也大司樂注

又三禮目錄曰名曰中庸者以其記中和之爲用也庸用也孔子之孫子思伋作之以昭明聖祖之德禮記中庸正義

又禮記中庸中也者天下之大本也注曰中爲大本者以其含喜怒哀樂禮之所由生政教自此出也

又曰過與不及使道不行唯禮能爲之中同上

又曰用其中於民賢與不肖皆能行之也同上

賈氏左傳解詁曰中庸之德難成而實易行史記吳太伯世家集解

春秋繁露曰夫德莫大於和而道莫正於中中者天

地之美達理也聖人之所保守也詩云不剛不柔布政優優此非中和之謂與是故能以中和理天下者其德大盛能以中和養其身者其壽極命（循天之道）

又曰天地之道雖有不和者必歸之於和而所爲有功雖有不中者必止之於中而所爲不失是故陽之行始於北方之中而止於南方之中陰之行始於南方之中而止於北方之中陰陽之道不同至於盛而皆止於中其所始起皆必於中中者天地之太極也（同上）

又曰泰實則氣不通泰虛則氣不足熱勝則氣□寒

勝則氣口泰勞則氣不入泰佚則氣宛至怒則氣高喜則氣散憂則氣狂懼則氣懾凡此十者氣之害也而皆生於不中和故君子怒則反中而自說以和喜則反中而收之以正憂則反中而舒之以意懼則反中而實之以精夫中和之不可不反如此同上

韓詩外傳曰君子行不貴苟難說不貴苟察名不貴苟傳惟其當之爲貴夫負石而赴河行之難爲者也而申徒狄能之君子不貴者非禮義之中也山淵平天地比齊秦襲入乎耳出乎口鉤有鬚卵有毛此說之難持者也而鄧析惠施能之君子不貴者非禮義

之中也盜跖吟口名聲若日月與舜禹俱傳而不息君子不貴者非禮義之中也故君子行不貴苟難說不貴苟察名不貴苟傳維其當之爲貴詩曰不競不絿不剛不柔卷三

趙氏孟子章指曰伯夷柳下惠古之大賢猶有所闕介者必偏中和爲貴純聖能然君子所由堯舜是尊公孫丑章句上章指

誠實

說文曰誠信也言部

禮記中庸故君子尊德性而道問學鄭注曰德性謂

性至誠者問學學誠者也
又曰大人無誠萬物不生小人無誠則事不成同上
趙氏孟子章句曰至誠則動金石不誠則鳥獸不可
親狎離婁章句上
公羊莊十二年傳仇牧可謂不畏彊禦矣何氏解詁
曰猶乳犬攫虎伏雞搏貍精誠之至也
韓詩外傳曰勇士一呼而三軍皆避士之誠也昔者
楚熊渠子夜行寢石以爲伏虎彎弓而射之沒金飲
羽下視知其爲石石爲之開而況人乎夫倡而不和
動而不僨中心有不全者矣夫不降席而匡天下者

求之己也孔子曰其身正不令而行其身不正雖令不從先王之所以拱揖指麾而四海來賓者誠德之至也卷六

又曰忠易為禮誠易為辭卷三

又曰傳曰誠惡惡知刑之本誠善善知敬之本惟誠感神達乎民心知刑敬之本則不怒而威不言而信誠德之主也詩曰鐘鼓于宮聲聞于外卷四

又曰僞詐不可長空虛不可守朽木不可雕情亾不可久詩曰鐘鼓于宮聲聞于外言有中者必能見外也同上

左氏襄公九年傳且要盟無質神弗臨也服氏解誼曰質誠也無忠誠之信故神弗臨也（正義）

孔氏論語傳曰凡事莫過於實（衛靈公集解）

正直

說文曰正是也从止一以止（正部）

春秋繁露曰是非之正取之逆順（深察名號）

趙氏孟子章指曰禮義人之所以折中履其正者乃可爲中（離婁章句下章指）

又曰秉心持正使邪不干猶止斧斤不伐牛山（告子章句上章指）

韓詩外傳曰正直者順道而行順理而言公平無私不爲安肆志不爲危激行卷七

毛詩傳曰正直爲正能正人之曲曰直小明傳

鄭氏禮記注曰前日之不正不可復遵行以自伸少儀注

左氏宣十五年傳故文反正爲乏服氏解誼曰言人反正者皆乏之絕之道也人反德則妖災生妖災生則國滅亾是乏之絕之道也正義

恭敬

釋名曰恭拱也自拱持也敬警也恆自肅警也釋言語

說文曰𢡺肅也（心部）

又曰𢼸肅也从攴苟（苟部）

又曰苟自急敕也从羊省从勹口勹口猶愼言也从羊羊與義善美同意（同上）

又曰肅持事振敬也从聿在𣶒上戰戰兢兢也（聿部）古文肅从心从卪（聿部）

又曰忠敬也（心部）

又曰憜不敬也从心𡐦省（同上）

鄭氏毛詩箋曰不侮者敬也（行葦箋）

又禮記注曰端慤所以爲敬也（少儀注）

又曰恭在貌也而敬又在心同上

又曰人不溺於所敬者緇衣注

又表記狎侮死焉而不畏也注曰忕於無敬心也

謹愼

說文曰謹愼也言部

又曰愼謹也心部

鄭氏禮記注曰愼獨者愼其閒居之所爲中庸注

又曰愼所可褻乃不溺矣緇衣注

又儀禮注曰雖知猶問之重愼也士昏禮注

又易注曰不愼于微而以動作則禍變必成公羊文六年疏

又毛詩箋曰天下之事當愼其小小時而不愼後爲禍大小毖箋

毛詩傳曰愼小以懲大也民勞傳

韓詩外傳曰修身不可不愼也嗜慾侈則行虧讒毀行則害成患生於忿怒禍起於纖微汙辱難湔灑敗失不復追不深念遠慮後悔何益徼幸者伐性之斧也嗜慾者逐禍之馬也謾誕者趨禍之路也毀於人者困窮之舍也是故君子不徼幸節嗜慾務忠信無毀於一人則名聲尚尊稱爲君子矣卷九

又曰昨日何生今日何成必念歸厚必念治生日愼

一日完如金城卷八

又曰官怠於有成病加於小愈禍生於懈惰孝衰於妻子察此四者愼終知始同上

趙氏孟子章指曰功毀幾成人在愼終告子章句上章指

言語

鄭氏禮記注曰有言不可以無實表記注

又曰善言而無信人所惡也同上

又曰以行爲驗虛言無益於善也緇衣注

又少儀毋身質言語注曰闕疑則傳疑若成之或有所誤也

又毛詩箋曰大言者言不顧其行徒從口出非由心也巧言箋

荀氏易注曰君子之言必因其位位大言大位小言小不在其位不謀其政故言有物也家人集解

又曰言出乎身加乎民故愼言語所以養人也頤集解

春秋繁露曰其言寡而足約而喻簡而達省而具少而不可益多而不可損其動中倫其言當務如是者謂之智必仁且智

趙氏孟子章指曰好言人惡殆非君子離婁章句下章指

韓詩外傳曰今夫肢體之序與禽獸同節言語之暴

與蠻夷不殊混然無道此明王聖主之所罪詩曰如蠻如髦我是用憂

容貌

韓詩外傳曰容貌得則顏色齊顏色齊則肌膚安

禮記玉藻足容重鄭注曰舉欲遲也手容恭注曰高且正也目容端注曰不睇視也口容止注曰不妄動也聲容靜注曰不噦欬也頭容直注曰不傾顧也氣容肅注曰似不息也立容德注曰如有予也色容莊注曰勃如戰色

又坐如尸注曰尸居神位敬慎也

又曲禮儼若思注曰人之坐思貌必儼然

又曰心平志安行乃正或低若仰則心有異志者與深衣注

又中庸詩曰相在爾室尚不愧于屋漏注曰言君子雖隱居不失其君子之容德也

又毛詩箋曰人以有威儀爲貴相鼠箋

尚書大傳曰禦貌於喬忿鄭注曰止貌之失者在於去驕忿也儀禮經傳通解續祭禮十

身體

春秋繁露曰天地之符陰陽之副常設於身身猶天

也數與之相參故命與之相連也天以終歲之數成人之身故小節三百六十六副日數也大節十二分副月數也內有五藏副五行數也外有四肢副四時數也乍視乍瞑副晝夜也乍剛乍柔副冬夏也乍哀乍樂副陰陽也心有計慮副度數也行有倫理副天地也人副天數

又曰循天之道以養其身循天之道

又曰男女體其盛臭味取其勝居處就其和勞佚居其中寒煖無失適飢飽無過平欲惡度理動靜順性命喜怒止於中憂懼反之正此中和常在乎其身謂

之得天地泰得天地泰者其壽引而長不得天地泰者其壽傷而短同上

趙氏孟子章句曰養身之道當以仁義告子章句上

韓詩外傳曰聖人不淫佚侈靡者非鄙夫色而愛財用也養有適過則不樂故不爲也卷三

又曰養身者忘家養志者忘身卷一

魂魄精神

白虎通曰魂魄者何謂也魂猶伝伝也行不休也少陽之氣故動不息於人爲外主於情也魄者猶迫然著人也此少陰之氣象金石著人不移主於性也魂

者芸也情以除穢魄者白也性以治內精神者何謂也精者靜也太陰施化之氣也象水之化須待任生也神者恍惚太陽之氣也出入無間總云支體萬化之本也（情性）

說文曰魂陽气也魄陰神也（鬼部）

禮記祭義氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也鄭注曰氣謂噓吸出入者也耳目之聰明爲魄

又尚書大傳注曰陰陽之神曰精氣情性之神曰魂魄君行不由常侜張無度則是魂魄傷也（續漢書五行志五注）

春秋繁露曰和樂者生之外泰也精神者生之內充

也外泰不若內充而況外傷乎循天之道

又曰治身者以積精爲寶通國身

韓詩外傳曰存其精神以補其中卷五

氣

趙氏孟子章句曰氣所以充滿形體爲喜怒也志帥氣而行之度其可否也公孫丑章句上

又曰浩然之氣與義雜生從內而出人生受氣所自有者同上

又曰能養道氣而行義理常以充滿五臟同上

又曰君子養正氣不以入邪也滕文公章句下

春秋繁露曰天氣上地氣下人氣在其閒（人副天數）

又曰物生皆貴氣而迎養之孟子曰我善養吾浩然之氣者也（循天之道）

又曰民皆知愛其衣食而不愛其天氣天氣之於人重於衣食衣食盡尚猶有閒氣而立終故養生之大者乃在愛氣氣從神而成神從意而出心之所之謂意意勞者神擾神擾者氣少氣少者難久矣故君子閑欲止惡以平意平意以靜神靜神以養氣氣多而治則養身之大者得矣（同上）

韓詩外傳曰人之所以好富貴安榮爲人所稱譽者

爲身也惡貧賤危辱爲人所謗毀者亦爲身也然身何貴也莫貴於氣人得氣則生失氣則死其氣非金帛珠玉也不可求於人也非繒布五穀也不可糴買而得也在吾身耳不可不愼也卷八

鄭氏周禮注曰病由氣勝負而生攻其嬴養其不足者疾醫注

欲

說文曰㰴貪欲也欠部

鄭氏禮記注曰欲謂邪淫也樂記注

又曰窮人欲言無所不爲同上

又曰性不見物則無欲見物多則欲益衆同上
又曰善心生則寡於利欲寡於利欲則樂矣同上
又毛詩箋曰人少而端慤則長大無情慾隰有萇楚箋
論語仁者靜孔傳曰無欲故靜集解
趙氏孟子章句曰人之可使爲不善非順其性也亦
妄爲利欲之勢所誘迫耳告子章句上
又曰利欲之消仁義何有不盡也同上
春秋繁露曰人之誠有貪有仁仁貪之氣兩在於身
身之名取諸天天兩有陰陽之施身亦兩有貪仁之
性天有陰陽禁身有情欲栣與天道一也是以陰之

行不得干春夏而月之魄常厭於日光乍全乍傷天之禁陰如此安得不損其欲而輟其情以應天天所禁而身禁之故曰身猶天也深察名號

漢儒通義卷三終

漢儒通義卷四

番禺陳澧撰集

君臣

白虎通曰君臣者何謂也君羣也羣下之所歸心也臣者堅也厲志自堅固也（三綱六紀）

何氏公羊解詁曰君臣之義正則天下定矣（莊二十九年解詁）

又曰君敬臣則臣自重君愛臣則臣自盡（隱元年解詁）

趙氏孟子章指曰君臣之道以義爲表以恩爲裏表裏相應猶若影響（離婁章句下章指）

毛詩序曰天保下報上也君能下下以成其政臣能

歸美以報其上焉

鄭氏尙書注曰君貌恭則臣禮肅君言從則臣職治君視明則臣照晳君聽聰則臣進謀君思睿則臣賢智洪範正義

又儀禮注曰臣道直方燕禮注

又毛詩箋曰成王以恩意及羣臣羣臣故皆愛之不解於其職位民之所以休息由此也假樂箋

又曰祿食足而臣莫不盡其忠有駜箋

又曰每人懷其私相稽留則於事將無所及皇皇者華箋○又烝民箋曰每人懷其私而相稽留將無所及於事

毛詩豈不懷歸王事靡盬我心傷悲傳曰思歸者私恩也靡盬者公義也傷悲者情思也無私恩非孝子也無公義非忠臣也君子不以私害公不以家事辭王事

何氏公羊解詁曰臣不得壅塞君命僖二十八年解詁

又曰諫有五一曰諷諫孔子曰家不藏甲邑無百雉之城季氏自墮之是也二曰順諫曹羈是也三曰直諫子家駒是也四曰爭諫子反請歸是也五曰贛諫百里子蹇叔子是也莊二十四年解詁

白虎通曰諫者何諫者閒也更也是非相閒革更其

行也人懷五常故知諫有五其一曰諷諫二曰順諫三曰闚諫四曰指諫五曰陷諫諷諫者智也知患禍之萌深睹其事未彰而諷告焉此智之性也順諫者仁也出辭遜順不逆君心此仁之性也闚諫者禮也視君顏色不悅且卻悅則復前以禮進退此禮之性也指諫者信也指者質也質指其事而諫此信之性也陷諫者義也惻隱發於中直言國之害勵志忘生爲君不避喪身此義之性也諫諍

韓詩外傳曰遜而直上也切次之謗諫爲下懦爲死

又曰有大忠者有次忠者有下忠者有國賊者以道覆君而化之是謂大忠也以德調君而輔之是謂次忠也以諫非君而怨之是謂下忠也不恤乎公道之達義偷合苟同以持祿養者是謂國賊也卷四

趙氏孟子章句曰男子之道當以義正君無輔弼之義安得爲大丈夫也滕文公章句下

鄭氏禮記注曰近臣亦當規君疾憂檀弓下注

又曲禮三諫而不聽則逃之注曰君臣有義則合無義則離

又曰竭力於其所言之事死而不負於事表記注

毛詩傳曰謀人之國國危則死之古之道也傳小旻

服氏左傳解誼曰古者始仕必先書其名於策委死之質於君然後爲臣示必死節於君也史記仲尼弟子列傳索隱

父子

白虎通曰父子者何謂也父者矩也以法度教子也子者孳也孳孳無已也三綱六紀

說文曰父矩也家長率教者从又舉杖又部

又曰育養子使作善也𠫓部

鄭氏禮記注曰父母者施教令於婦子者也注昏義

又曰小未有所知常示以正物以正教之無誑欺曲禮

上注

韓詩曰鴟鴞所以愛養其子者適以病之愛憐養其子者謂堅固其窠巢病之者謂不知託於大樹茂枝反敷之葦蔄風至蔄折巢覆有子則死有卵則破是其病也文選陳孔璋檄吳將部曲文注

又外傳曰夫爲人父者必懷慈仁之愛以畜養其子撫循飲食以全其身及其有識也必嚴居正言以先導之及其束髮也授明師以成其技十九見志請賓冠之足以死其意血脉澄靜娉内以定之信承親授無有所疑冠子不言髮子不笞聽其微諫無令憂之

此爲人父之道也卷七

趙氏孟子章指曰夫孝百行之本無物以先之萬章章句上章指

又曰生之膝下一體而分喘息呼吸氣通於親告子章句下章指

白虎通曰人生所以泣何本一幹而分得氣異息故泣重離母之義也姓名

鄭氏儀禮注曰兒生三月鬋髮爲鬌男角女羈否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心既夕禮記注

又禮記深衣具父母大父母衣純以繢注曰尊者存
以多飾爲孝
又曰子於父母尚和順不用鄂鄂坊記注
又曰不以己善駁親之過同上
又曰舉無過事以孝事親是所以成身哀公問注
又文王世子內豎曰安文王乃喜注曰孝子恆兢兢
又毛詩箋曰孝子之心怙恃父母依依然以爲不可
斯須無也蓼莪箋
又是用作歌將母來諗箋曰人之思恆思親者再言
將母亦其情也

孔氏論語傳曰父在子不得自專學而集解

毛詩維桑與梓必恭敬止傳曰父之所樹己尚不敢不恭敬

祖孫

白虎通曰賢者子孫類多賢封公侯

鄭氏毛詩箋曰其善道則可以遺子孫也有駜箋

又曰子孫依緣先人之功而起旱麓箋

又禮記注曰賢者子孫恆能法其先父德行郊特牲注

又曰先祖法度子孫所當守禮運注

毛詩孝思維則傳曰則其先人也

趙氏孟子章句曰大德大凶流及後世自高祖至元孫善惡之氣乃斷離婁章句下

又章指曰五世一體上下通流離婁章句下章指

兄弟

毛詩傳曰父尙義母尙恩兄尙親也陟岵傳

又曰兄弟尙恩常棣傳

白虎通曰謂之兄弟何兄者況也況父法也弟者悌也心順行篤也三綱六紀

趙氏孟子章句曰悌順也滕文公章句下

釋名曰友有也相保有也釋言語

鄭氏毛詩箋曰兄弟相求故能立榮顯之名常棣箋

宗族

鄭氏禮記注曰宗者祖禰之正體喪服小記注

又駁五經異義曰族者氏之別名也姓者所以統繫百世使不別也氏者所以別子孫之所出故世本之篇言姓則在上言氏則在下也史記五帝本紀集解

白虎通曰宗者何謂也宗者尊也爲先祖主者宗人之所尊也禮曰宗人將有事族人皆侍古者所以必有宗何也所以長和睦也大宗能率小宗小宗能率羣弟通其有無所紀理族人者也宗族

又曰族者何也族者湊也聚也謂恩愛相流湊也上湊高祖下至[元]孫一家有吉百家聚之合而爲親生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族同上

又曰禮服傳曰大宗不可絕同宗則可以爲後爲人作子何明小宗可以絕大宗不可絕故舍己之後往爲後於大宗所以尊祖重不絕大宗也春秋傳曰爲人後者爲之子封公侯

何氏公羊解詁曰族所以有宗者爲調族理親疏令昭穆親疏各得其序也故始統世世繼重者爲大宗旁統者爲小宗小宗無子則絕大宗無子則不絕重

本也莊二十四年解詁

尙書大傳曰燕私者何也祭已而與族人飲不醉而出是不親也醉而不出是渫宗也出而不止是不忠也親而甚敬忠而不倦若是則兄弟之道備備者成也成者成於宗室也故曰飲而醉者宗室之意也德將無醉族人之志也是故祀禮有讓德施有復義之至也儀禮經傳通解家禮五〇毛詩湛露傳曰宗子將有事則族人皆侍不醉而出是不親也醉而不出是渫宗也

鄭氏毛詩箋曰祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也楚茨箋

又曰族人和則得保樂其家中之大小常棣箋

又曰骨肉之親當相親信無相疏遠相疏遠則以親親之望易以成怨角弓箋

夫婦

白虎通曰夫婦者何謂也夫者扶也以道扶接也婦者服也以禮屈服也三綱六紀

說文曰妻婦與夫齊者也从女从屮从又又持事妻職也女部

毛詩關關雎鳩在河之洲傳曰后妃說樂君子之德無不和諧又不淫其色愼固幽深若關雎之有別焉

然後可以風化天下夫婦有別則父子親父子親則
君臣敬君臣敬則朝廷正朝廷正則王化成
又窈窕淑女君子好逑傳曰言后妃有關雎之德是
幽閒貞專之善女宜爲君子之好匹
又曰古之夫人配其君子亦不忘其敬 雞鳴傳
薛氏韓詩章句曰詩人言雎鳩貞潔慎匹以聲相求
蔽隱于無人之處故人君退朝入于私宮后妃御見
有度應門擊柝鼓人上堂退反宴處體安志明今時
大人內傾于色賢人見其萌故詠關雎說淑女正容
儀以刺時 後漢書明帝紀注

毛詩序曰鵲巢夫人之德也國君積行累功以致爵位夫人起家而居有之德如鳲鳩乃可以配焉鄭曰夫人有均壹之德如鳲鳩然而後可配國君

又序曰汝墳道化行也文王之化行乎汝墳之國婦人能閔其君子猶勉之以正也

又曰殷其靁勸以義也召南之大夫遠行從政不遑寧處其室家能閔其勤勞勸以義也

鄭氏易注曰夫婦同心而成家久長之道也恆集解

又儀禮注曰妾謂夫爲君者不得體之加尊之也喪服注

又周禮注曰君子不苟於色天官序官世婦注

婦人

白虎通曰女者如也從如人也在家從父母旣嫁從夫夫沒從子也嫁娶○又爵篇曰未嫁從父旣嫁從夫夫死從子故夫尊於朝妻榮於室隨夫之行

說文曰婦服也从女持帚灑埽也女部

毛詩有女如玉傳曰德如玉也鄭箋曰如玉者取其堅而絜白

又靜女其姝俟我於城隅傳曰女德貞靜而有法度乃可說也城隅以言高而不可踰箋曰自防如城隅

又彼君子女綢直如髮箋曰其性情密緻操行正直如髮之本末無隆殺也

又于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦箋曰法度莫大於四教蘋之言賓也藻之言澡也婦人之行尚柔順自絜清故取名以為戒

又周禮注曰婦德謂貞順婦言謂辭令婦容謂婉娩婦功謂絲枲九嬪注○又禮記昏義注曰婦德貞順也婦言辭令也婦容婉娩也婦功絲麻也

又曰婦職謂織紝組紃縫線之事內宰注

又禮記注曰酒漿埽灑婦人之職曲禮注

又昬義舅姑入室婦以特豚饋明婦順也注曰供養之禮主於孝順

何氏公羊解詁曰禮婦人見舅姑以棗栗爲贄見女姑以腶脩爲贄棗栗取其早自謹敬腶脩取其斷斷自脩正莊二十四年解詁

毛詩序曰后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以歸安父母化天下以婦道也葛覃序

又曰夫人可以奉祭祀則不失職矣采蘩序

又曰能循法度則可以承先祖共祭祀矣采蘋序

又曰雖則王姬亦下嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等猶執婦道以成肅雝之德也何彼襛矣序

又曰能逮下而無嫉妒之心焉樛木序

又曰不妒忌則子孫衆多也螽斯序

又曰夫人無妒忌之行惠及賤妾進御於君知其命有貴賤能盡其心矣小星序

又曰文王之時江沱之閒有嫡不以其媵備數媵遇勞而無怨嫡亦自悔也江有汜序

白虎通曰禮內則曰妾事夫人如事舅姑尊嫡絕妒嫉之原嫁娶

何氏公羊解詁曰朝廷侈於妒上婦人侈於妒下成十年解詁

又曰婦人無外事外則近淫莊二年解詁

鄭氏毛詩箋曰婦人無外事維以貞信爲節氓箋○又儀禮士昏禮注曰婦人無外事

又無非無儀箋曰婦人無所專於家事有非非婦人也有善亦非婦人也

又曰丈夫陽也陽動故多謀慮則成國婦人陰也陰靜故多謀慮乃亂國瞻卬箋

又易注曰無攸遂言婦人無敢自遂也後漢書楊震傳注

毛詩傳曰婦人無與外政雖王后猶以蠶織爲事瞻卬傳

又曰婦人夫不在無容飾伯兮傳○又采綠傳曰婦人夫不在則不容飾

韓詩外傳曰詩曰宜爾子孫繩繩兮言賢母使子賢也卷九

鄭氏易注曰有順德子必賢太平御覽皇親部十二

師弟

周禮大宰師以賢得民鄭注曰有德行以教民者

又曰師教人以道者之稱也地官序官師氏注

又曰師儒鄉里教以道藝者大司徒注

又禮記注曰師說之明則弟子好述之其言少而解學記注

又曰聽先生之言既說又敬曲禮上注

春秋繁露曰善爲師者既美其道有愼其行齊時蚤晚任多少適疾徐造而勿趣稽而勿苦省其所爲而成其所湛故力不勞而身大成玉杯

白虎通曰雖有自然之性必立師傅焉辟雍

又曰弟子爲師服者弟子有君臣父子朋友之道也故生則尊敬而親之死則哀痛之恩深義重故爲之隆服入則絰出則否喪服

朋友

毛詩序曰自天子至于庶人未有不須友以成者伐木序

又傳曰國君友其賢臣大夫士友其宗族之仁者伐木傳

又習習谷風維風及雨傳曰風雨相感朋友相須

鄭氏毛詩箋曰安寧之時以禮義相琢磨則友生急常棣箋

又忘我大德箋曰大德切磋以道相成之謂也

又終和且平箋曰以可否相增減曰和

又周禮注曰同師曰朋同志曰友大司徒注

又儀禮喪服記朋友麻注曰朋友雖無親有同道之恩

又禮記注曰言知識之過失損友也少儀注

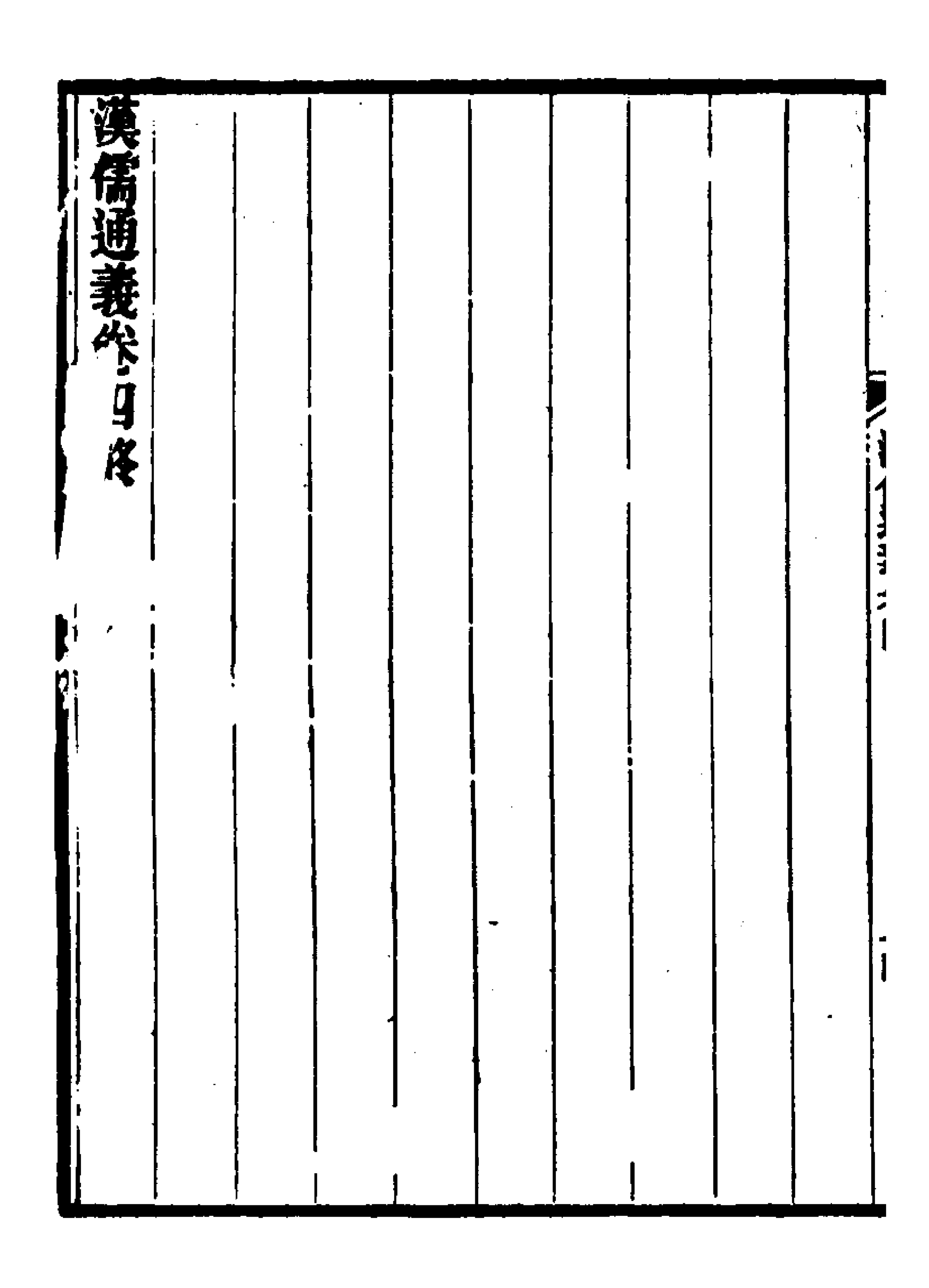
又曰小人徼利其友無常也緇衣注

白虎通曰朋友之交近則謗其言遠則不相訕一人有善其心好之一人有惡其心痛之貨財通而不計共憂患而相救生不屬死不託三綱六紀

包氏論語章句曰君子疏惡而友賢九州之人皆可以禮親顏淵集解

又子夏之門人問交於子張云云章句曰友交當如子夏汎交當如子張子張集解

韓詩曰伐木廢朋友之道缺文選謝叔源游西池詩注

漢儒通義卷五終